

[الكهف : ٢٩]

﴿ يَغَاثِرُوا بِمَاءِ كَأَلِهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ ﴾

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ

[التوبة : ٢٢]

وَيَبْشُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

والعذاب من الله يوصف مرة بأنه عظيم ومرة أخرى يوصف بأنه مهين وثالثة يوصف بأنه أليم ، والسبب هو أن الرصف يختلف باختلاف المُعْلَمِينَ ، وسيأخذ كل مسمى وعاص وكافر من العذاب ما يناسبه ، فهناك إنسان يحتمل العذاب ولا يحتمل الإهانة ، وهناك إنسان يحتمل الإهانة ولا يحتمل الألم ، فكان كل واحد من الناس سيأتبه العذاب الذي يتعبه ، فإن كان لا يتعبه إلا العذاب العظيم جاءه ، وإن كان لا يتعبه إلا الإهانة جاءته ، وإن كان لا يتعبه إلا الألم جاءه .

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ
يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا
إِلَيْهِمْ عَهْدَكُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

هذا استثناء ، ولكنه استثناء مشروط بأن هؤلاء كانوا أمناء على العهد وموفين به ولم ينقصوا منه شيئاً ، أى لم يصدوا لكم قهارة ولم يستولوا على أغنام ولم يسرفوا أسلحتكم ولم يغروا بكم أحداً ولم يظاهروا عليكم أحداً ؛ وهؤلاء هم بنو ضمرة وبنو كنانة ، فلم يحدث منهم شيء ضد المؤمنين فجاء الأمر بأن يستمر العهد معهم إلى مدته . ولقائل أن يقول : إن المستثنى يقتضى مستثنى منه ، ونقول : المستثنى منه هم المشركون في قوله الحق تبارك وتعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا ﴾

[التوبة : ١٢]

والإنقاص معناه تفليل الكم إئسا في الذوات، وإسا في متعلقات الذوات، والإنقاص في الذوات يكون بالقتل، والإنقاص في متعلقات الذوات يكون بمصادرة التجارة أو الماشية، وسرقة السلاح.

إذن نفى الإنقاص هنا مرحلتان : مرحلة في الذوات أى بالقتل، ومرحلة في تابع الذوات وهى الأشياء المملوكة، ولذلك قال : «لم ينقصوكم شيئا» أى شيء كان، سواء في الذوات أو متعلقات الذوات، وأيضا لم يغروا عليكم أحداً ولم يشجعوا أحداً على أى عمل ضد الرسول.

﴿ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا ﴾ [التوبة : ١١]

ويظاهر أى يعادل، وكلها مأخوذة من مادة الظهر، وهو يتحمل أكثر من البك فالإنسان لا يقدر أن يحمل جوال قمح بيده مثلا، ولكنه يقدر أن يحمله على ظهره. ولذلك يقول المثل العامى : من له ظهر لا يضرب على بطنه . إذن فالظهر للمعونة. والحق يقول :

﴿ فَأَيُّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ [الصف : ١٤]

أى عالىن .

والحق سبحانه وتعالى حين قص علينا نيا تأمر بعض من نساء النبى - صلى الله عليه وسلم - عليه ، قال : ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم : ٤]

فظهر في الآية الكريمة أى معين . ويأتى الحق هنا إلى منطقة القوة في الإنسان ، لذلك يقال : فلان يشد ظهرى . أى يعاونى بقوة . ويقال : ظهر فلان على فلان . أى غلبه وتفوق عليه ، ويقال : وعلا ظهره . أى استولى على منطقة القوة منه ؛ لذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في سورة الكهف عن ذى القرنين ذكر بعض اللفظات وقال :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قُرُونًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾
 (٩٦) قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّا يَا جُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
 خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مَدًّا (٩٧) قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي
 بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (٩٨) ﴿ [الكهف]

فالحق سبحانه وتعالى لفتنا هنا إلى حقيقة علمية لم نعرفها إلا في العصر الحديث .
 فالسد إذا كان كله من مادة صلبة ؛ يتعرض للانحيار إذا ما جاءت هزة أثرت في كل
 جوائبه ، أما إن كان هناك جزء من بناء صلب على الحافة ، وجزء صغير في المنتصف
 وجزء ثالث ، ثم رابع ، ويفصل بين كل جزء ردم من تراب فالردم فيه تنفسات
 بحيث يمتص الصدمة ، وهي نفس فكرة الإسفنج التي نحيط بها الأشياء التي
 نخاف عليها من الكسر لنحفظها ، فلرأ أن الصندوق من الخشب أو الحديد أو أي
 مادة صلبة لنحطم الشيء الموضوع فيه بمجرد اصطدامه بالأرض صدمة قوية ، ولكن
 إذا أحطناه بوسادة من الإسفنج فهي تمتص الصدمات ، وأنواع السدود التي تتلقى
 الصدمات يقال عنها: السد الركامي .

ونلتفت إلى قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ﴾ [الكهف : ٩٥]

وهذا يدلنا على أن القوى يجب أن يعين الضعيف معونة لا تموجه له مرة أخرى ؛
 لذلك يقال : لاتعط الجائع سمكة ؛ ولكن علمه أن يصطاد السمك ليعتمد على
 نفسه بعد ذلك ، وهذه هي المعونة الصحيحة ، ولذلك نجد أن ذا القرنين رفض أن
 يأخذ مقابلا لبناء الردم ؛ لأن مهمة الأقوياء في الأرض من أصحاب الطاقة الإبرانية
 أن يمنعوا الظلم بلا مقابل حتى يعتدل ميزان الحياة ؛ لأن الضعيف قد لا يملك ما
 يدفعه للقوى . ولو أن كل قُوِيٍّ أراد تمناً لنصرة الضعيف لاختل ميزان الكون وطمح
 الناس ، ولكن الأقوياء في عالمنا يريدون أن يظلموا بقوتهم ؛ لذلك يختل ميزان الكون
 الذي نعيش فيه . ولنتظر إلى تفويض الله للذي القرنين وكيف أحسن ذو القرنين الحكم
 بين الناس ، وأقام العدل فيهم وكيف ترصد الظالمين ، قال القرآن الكريم على لسان
 ذي القرنين :

﴿ قَالَ أَمَا مِنْ ظَلَمٍ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكْرًا ﴾ (٨٧) وَأَمَا مِنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿

[الكهف : ٨٧ ، ٨٨]

هكذا أقام ذو القرنين العدل ، بتعذيب الظالم وتكريم المؤمن صاحب العمل الصالح .

وقول الحق سبحانه وتعالى على لسان ذي القرنين : «أعينوني» بعطينا كيفية إدارة العدل في الكون ، فذلك الذي أعطاه الله الأسباب إن أراد أن يعين الضعفاء فعليه أن يشركهم في العمل معه ، ولا يعمل هو وهم يتفرجون ولا تعودوا على الكسل فتفسد همه كل منهم . ولكن إذا جعلهم يعملون معه سيتعلمون العمل ثم يتقنونه فتزداد مهارتهم وقوتهم في مواجهة الحياة ؛ لذلك نجد أن ذا القرنين أشرك معه الضعفاء ، وقال لهم : ﴿ أَتَوْنِي زِيرَ الْحَدِيدِ ﴾ [الكهف : ٩٦]

إذن فقد جعلهم يعملون معه ويبنون ، وهذه أمانة القوى فيما آتاه الله تعالى من القوة ، بل إننا نجده قد تفاهم معهم رغم أن الحق تبارك وتعالى قال فيهم :

﴿ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ [الكهف : ٩٣]

كيف تفاهم معهم ؟ لعله استخدم لغة الإشارة وتحايل ليفهموا مقصده . ريدنا القرآن على تفهمهم له أن قال الحق على لسانهم :

﴿ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴾ (٩٤) ﴿

[الكهف : ٩٤]

قد تمَّ بناء السد بمعاونة هؤلاء الضعفاء ، وكان بناء هذا السد بصورة تتحدى طاقة العذران في كل من يأجوج ومأجوج ، وقد حاول كل منهما أن يصعد فوق السد ليتغلب عليه ، ولكنه كان فوق طاقة كل منهما فلم يستطيعا اختراقه ، وهذا وضحه لنا المولى سبحانه وتعالى في قوله :

﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ (٩٧) ﴿

[الكهف : ٩٧]

إذن نقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَمْ يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ﴾ [التوبة : ٤٨]

أى لم يعينوا ولم يساعدوا أحداً من أعدائكم حتى يتغلب عليكم ، وسبحانه سبحانه وتعالى بإتمام مدة العهد تعنى أن هذه المدة كانت أكثر من أربعة أشهر . وهكذا يعطينا سبحانه جلال عدالته ، فسمح لمن كان المهدي معهم أقل من أربعة أشهر ، أن يأخذوا مهلة أربعة أشهر ، والحق سبحانه لا يحب نقض العهد ؛ لذلك طلب من المؤمنين أن يعطوا المشركين الذين عاهدوهم مدة العهد ولو كانت أكثر من أربعة أشهر ؛ حتى يتعلم المؤمن أن يُوفَّى بالعهد مادام الطرف الآخر يحترمه . وزيادة المدة هنا ، أو زيادة المهلة نابعة من قوة الله تعالى وقدرته ؛ لأن كل من في الأرض غير معجزى الله ، فإن طالت المدة أرفضت فلن تعطي المشركين ميزة ما . فالله يستطيع أن يناهض في أى وقت وفى أى مكان .

ويحتم الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة : ٤٩]

والمتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين أى شيء ، بغضب الله وقاية . وإن تعجب بعض الناس من قول الحق سبحانه وتعالى : «واتقوا الله» وقوله : «واتقوا النار» فإننا نقول : إن معنى «اتقوا الله» أى اجعلوا بينكم وبين صفات الجبروت لله وقاية ، اتقوا صفات الجبروت فى الله حتى لا يهيبكم عذابه ، فله صفات جلال منها المنتقم والجبار والقهار ، وله صفات جمال مثل الرحيم ، والرهاب ، الرزاق ، الفتاح ، إذن اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال فى الله وقاية لكم وحماية من أن تتعرضوا لغضب الله تعالى ، والإنسان يتقى صفات الجلال فى الله بأن يتبع منهجه ويطيعه فى كل ما أمر به لينال من فيض صفات الجمال . وقوله الحق سبحانه وتعالى : «واتقوا النار» أى اجعلوا بينكم وبين النار وقاية حتى لا تأخسكم النار .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصِرْهُمْ وَأَقْعُدُوا
لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴾

و«انسلخ» يعنى انقضت وانتهت الأشهر الحرم ، ومادة «سلخ» و«انسلخ» تدور كلها حول نزع شيء ملتصق بشيء ، فتقول : «سلخت الشاة» أى نزعنا الجلد عن اللحم ، والجلد يكون ملتصقا باللحم التصاقاً شديداً . فكان الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن الأشهر الحرم هي زمان ، والزمان ظرف ، فالناس مطروقون في الزمان والمكان ، فكان الأشهر الحرم تحيطهم كوقاية لهم من المؤمنين ، فإذا مرت الأشهر الحرم تزل هذه الوقاية عنهم بعد أن كانت ملتصقة بهم ، والانسلاخ له معنيان : فمرة يقال ينسلخ الشيء عن الشيء ، ومرة يقال : ينسلخ الشيء من الشيء ، ولذلك تجد في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَأَقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ [الأعراف : ١٧٥]

وهذه الآية الكريمة التي نزلت في ابن باصורה الذي أعطاه الله العلم والحكمة والآيات ، ولكنه تهاون فيها وتركها ، فكانه هو الذي انسلخ بإرادته وليست هي التي انسلخت منه ، وصار بذلك مقابلاً للشاة ، ونحن نسلخ جلد الشاة من الشاة .

والحق سبحانه وتعالى أيضا يقول :

﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾

[يس : ٣٧]

فكان الليل مثل الذبيحة، ثم يأتى النهار فيسلخ منه الظلمة وبزيلها عنه ويأتى بالضياء، فكان الليل ثوب أسود يأتى عليه ثوب أبيض هو النهار، فإذا جاء ميعاد الليل رفع الثوب الأبيض أو سلخ النور عن ظلمة الليل؛ لتصبح الدنيا مليئة بظلام الليل، وكان النور هو الذى يطرأ على الظلمة فيكسوها بياضا، أى أن الضوء هو الذى يأتى ويذهب، بينما الظلمة موجودة، فإذا جاءها ضوء الشمس صارت نهارا، وإذا انسلخ منها صارت ليلا.

وماذا يحدث عندما تنتهى الأشهر الحرم؟ يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَوْصِدٍ﴾ [التوبة: ٥]

فكان الله سبحانه وتعالى بعد أن أعطى المشركين مهلة أربعة أشهر، والذين لهم عهد أكثر من ذلك يتركون إلى أن تنتهى مدة العهد، ومن بعد ذلك يكون عقاب المشرك هو القتل، لماذا؟ لأنه لا يجتمع في هذا المكان ديتان.

ولقائل أن يقول: وأين هى حرية التدين؟ ونقول: فيه فرق بين بيئة نزل فيها القرآن بلغة أهلها؛ وعلى رسول من أنفسهم، أى يعرفونه جيدا ويعرفون تاريخه وماضيه، وبيئة لها أحكامها الخاصة بحكم التنزيل، فأولئك الذين نزل القرآن في أرضهم وجاءت الرسالة على رسول منهم وهو موضع ثقة يعرفون صدقه وأمانته ويأمنونه على كل نفس وغال يملكونه، وكان كل ذلك مقدمة للرسالة، وكانت المقدمة كفضيلة إذا قال لهم إبنى رسول الله لم يكذبوه؛ لأنه إذا لم يكن قد كذب عليهم طوال أربعين سنة عاشها بينهم، فهل يكذب على الله؟ الذى لا يكذب على المخلوق أبكذب على الله؟ هذا كلام لا يتفق مع العقل والمنطق؛ لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨]

أى ليس غريبا عليكم، تعرفونه جيدا حتى إنكم كنتم تأمنونه على أغلى ما تملكون، وتلقبونه بالأمين في كل شئون الدنيا، فكيف ينقلب الأمين غير صادق عندكم؟ كما أن القرآن الكريم وهو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء

بلفتكم وأسلوبه من جنس ما نبغتم فيه ، فكان إعجازاً لكم ، وتحداكم الله تعالى بأن تأتوا بسورة من مثله فمحجرتهم وأنتم ملوك البلاغة والفصاحة ، فكان الإعجاز من أمانة الرسول وصدقه ، والإعجاز من بلاغة القرآن وتحديه يقتضى منكم الإتيان فيكون عدم الإتيان هنا مكابرة تقتضى عقاباً صارماً .

فإن سأل سائل : أين هي حرية الدين ؟ وأين تطبيق قول الحق تبارك وتعالى ؟

البقرة : ١٠٦

﴿ لا إكراه في الدين ﴾

نقول : نعم ، لا إكراه في أن تؤمن بالله وتؤمن بدينه ، ولكن مادمت قد آمنت فلا بد أن تلتزم بما يوجبه هذا الإتيان ، أما عند التفكير في مبدأ الدين فأنت حرة أن تؤمن بالله أو لا تؤمن .

ولكن إذا آمنت فالواجب أن نطلب منك أن تلتزم . ثم إن الحق سبحانه وتعالى شاء ألا يجتمع في الجزيرة العربية دينان أبداً .

ولكن في أي مكان آخر مثل فارس ، الروم ، فهم لن يعرفوا إعجاز القرآن الكريم كلفة ، ولكن يسمعون أنه معاني سامية بقوانين فعالة تنظم الحياة وترتقى بها .

أما الذين يعرفون الرسول وقصاحة المعجزة التي جاء بها ، فلن يقبل منهم إلا أن يسلموا ، ولا يقبل منهم أن يظلوا في أرض الرسالة دون إسلام ، وإن أرادوا أن يظلوا على الشرك فليرحلوا بعيداً عن هذه الأرض .

وهناك من يقول : إن الإسلام انتشر بالسيف أو الجزية . ونقول : إن الإسلام انتشر بالقعدة ، أما السيف فكان دفاعاً عن حق اختيار العقيدة في البلاد التي دخلها الإسلام فاتحاً ، والجزية كانت لقاء حماية من يريد أن يبقى على دينه .

ونجد في حياتنا اليومية من يستخدم ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ في غير موضعها ، فحين يقول مسلم لآخر : لماذا لا تصلي ؟ يرد عليه بهذا القول : ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ . ونقول : إن ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ مسألة تخص قمة الدين ، أي مسألة اعترافك بأنك مسلم أو غير ذلك ، لكن ما دمت قد أعلنت الإسلام وحُسبت على المسلمين ،

فعليك الالتزام بما فرضه عليك الدين فلا تشرب الخمر ولا تنز ، إذن ف ﴿لا إكراه في الدين﴾ تعنى لا إكراه على اختيار الإسلام ، ولكن لابد من الحرص ممن أعلنوا الإسلام على مطلوبات الدين .

إذن فلماذا أكره العرب على الإسلام ؟

قيل في ذلك سببان : الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ، والثاني أن المعجزة جاءت بلسانهم .

ويتابع الحق سبحانه وتعالى قوله : ﴿ وَخَذَوْهُمْ وَأَحْصَرُوهُمْ ﴾ [التوبة : ١٥] فإن عز عليكم أن تقتلوهم فخذوهم أسرى ؛ ما داموا لم يدافعوا عن أنفسهم بقتالكم ، ولم يهددوكم في حياتكم ، وهنا يحفظ الدم ويستفاد بهم كأسرى . وإن خفتهم من شرورهم فاحصروهم في مكان مراقب . إذا قاموا بأي حركة معادية يكون من السهل عليكم كشفها ، وإنزال العقاب بهم . والحصار هنا تقييد الحركة مع السماح لهم بحركة محدودة بحيث لا يغيثون عن نظركم .

ثم يتابع المولى سبحانه وتعالى قوله :

﴿ وَالْقُدُّوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ [التوبة : ٢٥]

أي ارصدا حركاتهم حتى تأمنوا مكرهم ؛ وحتى لا يتصل بعضهم ببعض الآخر ، وينشئوا تكتلاً يعادى الإسلام . ارصدا حركاتهم ، وارصدوا كلامهم ، وارصدوا أفعالهم ، ولا تجعلوهم يخرجون عن رقابتكم وافعلوا ما يوسعكم لتكونوا في مأمن من شرورهم ، ولكن لا تخرجوا بالاستطلاع إلى حيز استدلالتهم ، فالاستدلال غير الاستدلال

وقد يتساءل البعض : لماذا هذا الاختلاف في العقوبة حيث هناك القتل وهناك الحصر وهناك الرصد لهم في طرقهم ومسالكهم ؟ . نقول : إن العقوبة تختلف باختلاف مواقع المشركين من العداء للإسلام ، فهناك أئمة الكفر الذين يجارئون هذا الدين ؛ ويدعون الناس لعدم الإيمان ، ويحرضون على قتال المسلمين وقتلهم

ولا يذاهبهم ولا ينصلحون أبداً ، ولا يكفون أذاهم عن المؤمنين أبداً : أولئك جزاؤهم القتل .

وهناك من لا يؤذون المسلمين ، وإنما يجاهرون بالعداء للدعوة ، هؤلاء شأنهم أقل ؛ فنأخذهم أسرى . وهناك من الكفار من لا يفعل شيئاً إلا أنه غير مؤمن ؛ فهؤلاء نراقب حركاتهم ليتقى المسلمون شرهم ليكونوا على استعداد بصفة دائمة لمواجهةهم إذا ما انقلبوا ليؤذوا المسلمين ويهاجموهم ويقاتلوهم .

إذن فلم نوضع عقوبة واحدة تشمل الجميع . لأن الجميع غير متساوين في عداوتهم للإسلام ؛ فأتت الكفر لهم حكم ، والذين عداوتهم للإسلام أقل لهم حكم آخر . ثم تأتي رحمة الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده فلا يبتسهم أبداً من الرجوع إليه فيقول : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة : ٥]

ويفتح سبحانه باب التوبة أمام عباده جميعاً ولا يخلقه أبداً ، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فيها يرويه عنه أبو حنيفة أنس بن مالك — خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم — رضى الله عنه — قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لله) أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط ^(١) على بصره وقد أضل في أرض فلاة ^(٢)

أى أنك وأنت مسافر في صحراء جرداء بعيدة تماماً عن أى عمران ثم جلست لتستريح ومعك الجمل الذى تسافر عليه ؛ عليه الماء والطعام وكل ما تملك من وسائل الحياة ، ثم غفلت عن الجمل فانطلق شارباً وسط الصحراء ، وتنبهت فلم تجد ولا تعرف مكانه ، وفجأة وأنت غمضى على غير هدى وجدت الجمل أمامك ، فكيف تكون فرحتك ؟ إنها بلا شك فرحة كبيرة جداً لأنك وجدت ما ينجيك من الهلاك ، وهذه الفرحة تملأ النفس وتغمرها تماماً ، كذلك يفرح الله بتوبة عباده ، لذلك

(١) عثر .

(٢) روى البخارى ومسلم .

يوضح سبحانه وتعالى بأنه إن تاب هؤلاء الكفار من عداثهم لدين الله ورسوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فليخَلَّ المسلمون سبيلهم وليتركوهم أحراراً.

وهنا نجد ثلاثة شروط : أولها التوبة والعودة إلى الإيمان . وإقامة الصلاة ، هذا هو الشرط الثاني ، ثم يأتي الشرط الثالث وهو إيتاء الزكاة ، ولا بد أن يؤدي الثلاثة معاً ؛ لأن التوبة عن الكفر هي دخول في حظيرة الإيمان ، والدخول إلى حظيرة الإيمان يقتضي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . ثم إقامة الصلاة ثم إيتاء الزكاة ثم صوم رمضان ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً .

ولو نظرنا إلى أركان الإسلام الخمسة نجد أن المسلم قد يؤدي بعضها ولا يؤدي البعض الآخر ، فالمسلم الفقير الذي لا يجد إلا ضروريات الحياة تسقط عنه الزكاة ويسقط عنه الحج ، والمسلم المريض مرضاً مزمناً يسقط عنه الصوم ، وتبقى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ وهذه يكفي أن يقرها المسلم في العمر مرة ، ويبقى ركن إقامة الصلاة لا يسقط أبداً ، لافي الفقر ولا في الغنى ولا في الصحة ولا في المرض ؛ لأن الصلاة هي الفارقة بين المسلم وغير المسلم ، وهي عماد الدين لأنها تتكرر كل يوم خمس مرات ، فالمريض عليه أن يصلي بقدر الاستطاعة ، فإن لم يستطع أن يؤديها واقفاً فجالساً وإن لم يستطع أن يؤديها جالساً فراقداً .

إننا نعلم أن كل صلاة إنما تنقسم كل أركان الإسلام ؛ ففي كل صلاة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ وكل صلاة فيها زكاة ؛ لأن الزكاة إخراج بعض المال للفقراء ، والمال يأتي من العمل ، والعمل محتاج لوقت ، والصلاة تأخذ بعض وقتك الذي يمكن أن تستخدمه في العمل فيعطيك رزقاً تزكي به ، فكانك وأنت تصلي أعطيت بعض مالك لله سبحانه وتعالى ؛ لأنك أخذت الوقت الذي كان يمكن أن تعمل فيه فتكسب مالاً للزكاة ، فكان الصلاة فيها زكاة الوقت .

إن الوقت هو ما نحتاج إليه في حركة الحياة للحصول على المال فتكون في الصلاة زكاة . ونأتي بعد ذلك للصوم وأنت في الصوم إنما تمتنع عن شهوة البطن وشهوة

الفرج بعضاً من الوقت ؛ من قبيل الفجر إلى المغرب ، وكذلك في الصلاة . وفي الصلاة أنت لا تستطيع أن تأكل أثناء الصلاة . فكأنك لابد أن تصوم عن شهوة البطن وأنت تصلي ، كما أنك لابد أن تصوم عن شهوة الفرج أثناء الصلاة ، فلا تستطيع وأنت تصلي أن تفعل أى شيء مع زوجتك ، ولا تستطيع زوجتك أن تفعل معك شيئاً ، بل أنت في الصلاة تكون في دائرة أوسع من الإمساك ، لأنك ممنوع من الحركة وممنوع من الكلام .

فإذا جئنا إلى حج بيت الله الحرام ؛ نقول إنك ساعة تصلي لابد أن تتجه إلى بيت الله الحرام ، وتتحرى القبلة ، إذن فكأن بيت الله الحرام في بالك وفي ذكرك وأنت تتجه إليه في كل صلاة . وعلى ذلك فقد جمعت الصلاة أركان الإسلام كلها . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه : (الصلاة عماد الدين)^(١) وإذا كانت الصلاة هي عماد الدين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فمن أقامها فقد أقام الدين - ومن عجائب ترتيب آيات القرآن أنك تجد الصلاة مقرونة دائماً بالزكاة ؛ لأن الزكاة بالمال ، والصلاة زكاة بالوقت ، نحن محتاجون إلى الوقت لنعمل فيه حتى نأتى بالمال ، والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة : ٥]

ومعنى ذلك أنهم إذا لم يؤدوا الثلاثة معاً لا نخل سبيلهم ، ومادماً لا نخل سبيلهم فهم يدخلون تحت العقوبات التي حددتها الله وهي : « اقتلوهم » أو « اخذوهم »^(٢) أو : « واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد »^(٣) [التوبة : ٥]

وأول العقوبات هو القتل وذلك لأئمة الكفر ، فإذا آمن كافر وترك الصلاة لا يكون قد تاب وآمن ؛ وإذا لم يؤد الزكاة لا يكون قد تاب وآمن ؛ لذلك إذا لم يقوموا بالعبادات الثلاث لا نخل سبيلهم ، ولقد أفنى بعض الأئمة بأن تارك الصلاة يقتل ، ونقول : لا ، تارك الصلاة إما أن يكون قد تركها إنكاراً لها ومحوداً بها ، وإما أن

يكون قد تركها عن كسل . فإن كان يتركها عن كسل لأنه لا يقدر على نفسه والدنيا تجذبه بمشاغلها فعلياً أن نحاول بالحكمة والموعظة الحسنة أن ننصحه ونستحثه حتى يعود إلى الصلاة ويؤديها في وقتها، ثم من بعد ذلك إن تركها عمداً كسلاً ، يعاقب بالضرب الشديد ، ولكن بعض الأئمة يقولون : لقد قاتل أبو بكر أولئك الذين ارتدوا ومنعوا الزكاة ، ونقول : إنه لم يفانلهم لأنهم عصاة ، بل لأنهم قد ردوا الحكم على الله ، وأنكروا الزكاة فكانوا بذلك قد ارتدوا كفاراً ؛ لأن هناك فرقاً بين أن ترد الحكم على الله وتنكره ، وبين أن تسلم بالحكم لله ، وتعلن أنك مع إيمانك بهذا الحكم لا تقدر على التنفيذ ، أو تعترف أنك مقصر في التنفيذ . ولذلك نقول للذين يحاولون أن يدافعوا عن الربا ويحلوه : قولوا هو حرام ولكننا لا نقدر على أنفسنا حتى لا تعودوا كفاراً : لأنك إذا قلت إن الربا ليس حراماً تكون قد رددت الحكم على الله ووقفت موقف الكافر ، ولكنك إن قلت إن الربا حرام ولكن ظروف قهرتني فلم أستطع ، تكون بذلك عاصياً .

وهذا كما قلنا هو الفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم عليه السلام ، فقد أمر الله تعالى إبليس بالسجود فعصى ، وأمر آدم الله فعصى ، فلماذا قضى الله بأن إبليس عليه اللعنة إلى يوم القيامة ، بينما تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وغفر له ؟ نقول : لأن إبليس رد الحكم على الله ، فقال :

﴿ أَتَسْبِّحُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ﴾ [الإسراء : ٦١]

وقال : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ [ص : ٧٦]

فكان إبليس رد الحكم على الله عز وجل ، ولكن آدم لم يقل ذلك . وإتينا قال : حكمتك يا ربى صحيح وما أمرتني به هو الحق ، ولكني لم أقدر على نفسي فظلمتها فتاب علي وأغفر لي وذلك مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى : ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف : ٢٣]

وهذا هو الفرق بين المعصية والكفر .

إذن فالتعامل مع المشركين إن لم يتوبوا ولم يُصَلُّوا ولم يُزَكُّوا ، ولم يقدر عليهم المسلمون ، ماذا يحدث ؟ . إن على المسلمين أن يحاولوا تطبيق ما أمر به الله سبحانه وتعالى بشأنهم .

ولكن ماذا إن استجار واحد من المشركين بالمسلمين ؟ .

وهنا ينزل قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ
حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا مَنَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَمْلِكُونَ ١ ﴾

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى المهلة التي هي الأشهر الأربعة أو مدة العهد إذا كان هناك عهد . وبعد أن بين أن الكفار إن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وقرنوا الإيمان بالعمل ؛ فالحق سبحانه وتعالى يغفر لهم ما قد سلف منهم ، وبين الله سبحانه وتعالى عظمة الإسلام والرحمة التي نزل بها هذا الدين ؛ فيخبرنا أن الذين لم يتوبوا من الكفار وظلوا على حالهم ولم يقدر عليهم بأي عقوبة من العقوبات التي جاءت ، ثم جاء أحدهم مستجيراً بالمؤمنين فماذا يكون سلوكنا معه ؟

جاء الحكم من الله تعالى بأنه ما دام قد استجار بك فأجره ، وإذا أجرته أسمعته كلام الله تعالى وحاول أن تهديه إلى الإيمان وإلى الطريق المستقيم ؛ فإن آمن واقتنع وأعلن إسلامه أصبح واحداً من المسلمين ، وإن لم يسمع كلام الله ولم يقتنع فلا تقتله ؛ ولكن ابْلِغْهُ مَا مَنَّهُ ، أى اسأله من أين جاء ؟ فإذا قال لك اسم القبيلة التي ينتمى إليها أو حدد المكان الذي جاء منه فتأكد أنه سرف يكون آمناً حتى يبلغ المكان الذي يجد فيه الأمان . وهذه هي المرحلة الأخيرة من علاقة الإيمان بالكفر ،

وهي مرحلة الإجابة والتأمين للمستجيبين بالمؤمنين .

فأله سبحانه وتعالى تفضل على خلقه في الأرض فأرسل إليهم رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك بعد أن مرت فترة طويلة على إرسال من سبقوه من الرسل . وكان الناس قد نسوا منهج السماء ، بل وحرف أهل الكتاب ما نزل إليهم من تعاليم .

وكان لا بد أن تدخل السماء بإرسال خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ، لأن الحق سبحانه وتعالى قد جعل في الإيمان مناعت متعددة ، توجد أولاً في النفس ، فحين تستشرف النفس إلى معصية ، فالضمير الإيماني يردعها عن تلك المعصية ويتوب الإنسان ويرجع إلى الله تعالى من ذات نفسه وبضميره الإيماني وتلك هي النفس الواهمة . ومعنى مجرد اللوم في النفس هو أن الإيمان مازال موجوداً فيها ، وهذا الإيمان هو الذي يكبح الشهوة ويمنع النفس من الركون إلى المعصية ويرد صاحبه إلى الطريق الصحيح والمنهج السوي .

وهب أن نفساً ولعت بمخالفة المنهج ولم تعد نفساً لواهمة ، وتظل ترتكب المعاصي حتى تعتاد على المعصية ، ويموت فيها الوازع الإيماني ، فتجدها قد عشت - والعياذ بالله - مخالفة المنهج ، بل أصبحت نفساً آتية بالسوء ، وهنا ينقل الله المناعة الإيمانية من النفس إلى المحيطين بها من عباد الله ، فتجد المحيطين بمرتكب المعاصي يردعونه عن المعصية ، ويقضون منه مواقف الإيمان من الردع والمقاطعة والجفوة حتى يقىء إلى ربه يعود إلى رشده . وتلك مرحلة ثانية من مراحل الإيمان . أما إن فسد المجتمع كله ولم تعد هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، فلا بد أن تدخل السماء برسالة جديدة وبرسول جديد مزيد بمعجزة من السماء ليوقف الناس من هذا السبات العميق الذي شمل الأفراد والمجتمعات .

وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وواجه هذا المجتمع الذي انتشر فيه الكفر أفراداً وجماعات كان لا بد أن يحدث تصادم بين الإيمان ومجتمع الكفر ؛ ذلك أن

العداوة الشرسة واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذه المواجهة للرسول إنما جاءت من المنتفعين بالفساد في الأرض . والمتنفعون بالفساد هم السادة الذين استفادوا من ضياع الحق وانتشار الباطل فأخذوا حقوق غيرهم واستعبدوا الناس ، واستأنروا هم بالمنافع ربما فيه الخير لهم ومنعوا ذلك من باقي عباد الله .

والمتنفعون بالفساد بكرهون أى مصلح جاء ليعدل ميزان حركة الحياة في الكون . فلا بد أن يقفوا في وجهه ؛ ليدافعوا عن سيادتهم وعن منافعهم وأموالهم التي حصلوا عليها بالباطل والظلم ، ومن استعبداهم للناس . وكانت الجزيرة العربية في ذلك الوقت مكونة من قبائل متعددة ، وكان لكل قبيلة قانونها القى يضعه شيخها لينتأثر بنفسه بكل شئ .

ومعنى ذلك أنه لا توجد رابطة تربط بين هذه القبائل ، ولا يوجد قانون عام يحكمها ، وكل قبيلة لها عززتها ولها شوكتها ولها حرريها . وكل فرد في قبيلة لابد أن يكون مقاتلاً يحمل سلاحه مستعداً للحرب في أى وقت ، لأنه مهدد في أى لحظة أن تغير عليه قبيلة أخرى ، إلا قبيلة واحدة هي قريش . فقد أخذت السيادة ولا يعتدى عليها أحد ولا تنأجّم قوافلها ، ولا تستطيع قبيلة في الشمال أو في الجنوب أن تهاجم تجارتها ؛ لأن هذه القبائل كلها ستأنى في يوم من الأيام قاصدة حج بيت الله الحرام في مكة . وخلال الحج تكون هذه القبائل في حاجة إلى الأمان من قريش ؛ ولذلك حرصت كل قبائل العرب أن تحافظ على علاقتها مع قريش ، لأن السيادة على بيت الله الحرام التي جعلها الله لقريش هي الضمان . وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحماية البيت الحرام من أى عدوان ، حتى عندما جاء أبرهة بأفئاله ليهدم الكعبة ؛ جعله الله هروجه يشه كعصف مأكول مصداقاً لقوله الحق تبارك وتعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (٥) ﴾

[الفيل]

فإذا قرأت السورة التي بعد سورة الفيل مباشرة تجد أنها :

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَرِيشُ (١) يُبْلِغُهُمْ رَحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)﴾ [قريش]

فكان حفظ الكعبة من الهدم كان حفظاً من الله سبحانه وتعالى لسيادة قريش .
ولذلك كان من الواجب أن تستقبل قريش رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والشكر وفهم هذه النعمة وتقديرها ، بدلاً من أن تقف من الإسلام هذا الموقف المتعنت وتحاربه هذه الحرب الرهيبة ، ولكن بدلاً من ذلك فقد حدث العكس ، وأحس قريش كذباً بأن الإسلام جاء ليهدم سيادتها فقامت تحاربه .

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تكن النداءات بالإسلام بعيداً عن هذه السيادة ؟
لأن الحق قد أراد أن تكون صيحة الحق في جبروت الباطل وأن يواجه الإسلام في أول أيامه جبروت سادة الجزيرة العربية كلهم جميعاً حتى يمحض الله قلوب المسلمين الأوائل . فهم من يحملون من بعد ذلك دعوة الإسلام في العالم ، فلا يعتق الإسلام منافقاً أو ضعيف الإيمان ، بل يعتنقه أولئك الذين في قلوبهم إيمان حقيقي ، ويتحملون كل مظاهر الاضطهاد والتعذيب بشوة إيمانهم .

لقد شاء الحق تبارك وتعالى أن يبدأ الإسلام في مكة ولم يجعل الله له النصر من مكة ، وشاء سبحانه وتعالى أن يجعل نصر الإسلام من المدينة ؛ لأن قريشاً لو انتصرت دعوة واحد منها فهم سيحاولون احتراء ، ليسردوا به الدنيا ، وحينئذ سيقال : هم قوم قد تعصبوا لواحد منهم لتظل لهم السيادة ، ويكون اعتناق الإسلام نفاقاً وليس إيماناً حقيقياً . ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى انتصار الإسلام من المدينة ليعلم الناس جميعاً ، أن العصية لمحمد صلى الله عليه وسلم لم تخلق الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ، ولكن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق العصية لمحمد عليه الصلاة والسلام .

ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك مواجهة شرسة بين حملة الإيمان

وبين سادة الكفر ، وهذه المواجهة أخذت عدة مراحل :

المرحلة الأولى كانت الدعوة للإيمان ، والدعوة إلى المحبة ، والدعوة إلى المساواة . وعدم مقابلة التعذيب والقتل بالعنف . وهذه البداية لم تعجب سادة قريش بل جعلتهم يستهينون بالمؤمنين ويمعنون في إيذائهم وتعذيبهم ويعتقدون أنهم سيقضون عليهم ، فلما وجدوا الدعوة تقوى رغم كل ما تواجهه من مراحل التعذيب والبطش ؛ ازدادوا تنكيلاً بالمؤمنين ، فهاجر بعض من المؤمنين إلى الحبشة ، وأصبحوا يحشون عمن يحميمهم ويستجيرون به ؛ وشاء الحق تبارك وتعالى ذلك حتى لا يدخل الإسلام إلا من أشرب قلبه حب الإسلام واستهان بكل الصعاب والاضطهاد والقتل والتشريد ؛ ومؤلا هم الذين سيصبحون مأمورين على الدعوة . وبعد ذلك ظل الكفر على كفه ، وظل الإيمان يأخذ إليه بهدوء بعض الأفراد ، وحاول الكفار أن يستميلوا المؤمنين بالحيلة بعد أن فشلت القوة والبطش والإرهاب ؛ فقالوا : نعيد إحكم فترة وتعبدون إلها فترة ، فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة فيها ما يسمى بالعرف الحديث « قطع العلاقات » ، فقال الحق عز وجل : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦) ﴾ [الكافرون]

وكان هذا إعلاناً بمرحلة ثانية تنسم بأنه لا مهادة ولا حلول وسط بين الكفر والإيمان ، لأنه لو قبل المؤمنون عبادتهم لألهة الكفار ؛ فهذا اعتراف منهم بأن آلهتهم حق ، ولو قبلوا أن يعبدوا الإله الواحد ويشركوا به آلهة أخرى لكان ذلك تخريباً ، ولا يمكن أن يحدث ذلك . وكان التهي هنا في هذه الآية الكريمة يشمل الحاضر والمستقبل . وهذا ما يسمى في السياسة الدولية باسم قطع العلاقات ، بل إن قطع العلاقات الدولية إنما يكون بسبب طارئ ، أما الخلاف بين المسلمين الأوائل وأهل الشرك فلم يكن صراعاً بين فكر بشري وفكر بشري آخر ، ولكن المسألة كانت صراعات بين منهج تريده السماء لأهل الأرض ، وبين المتغيبين بالفساد في الأرض ؛ لذلك كان لابد أن يكون القطع نهائياً ، فلا لين ولا مهادة

. ولا حلول وسط بين الكفر والإيمان ، وهكذا فشلت حيلة الكفار في تميع وتضييع قضية الدين ، وضاع مكربهم ، وبقي الوجود الإيماني قويا متحلاً في مواجهة جبروت الكفار بعد أن كان مهدداً.

ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الثالثة ؛ مرحلة اعتراف الكفر بقوة الإيمان ، فقد كان الكفار يواجهون المؤمنين بالقهر والتعذيب ، والمؤمنون يواجهون هنا بالصبر والاحتفال حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وحدثت المواجهة المسلحة بين الإيمان والكفر في غزوة بدر ، وانتصر المؤمنون وأصبح لهم كيان يحميهم ، فلم يعودوا هم القلة الضعيفة المستذلة والمستكينة ، بل أصبحت لهم قوة ولهم قدرة ، وإن لم تصبح لهم سيطرة . ولكنهم أصبحوا قوة قادرة على مواجهة الكفار أو قوة مساوية لهم ؛ تستطيع أن تصد الاعتداءات وتواجه الضربة بالضربة .

وحين أصبح للإيمان هذه القوة والقدرة على حماية أنفسهم والمساواة والكيان تجاه الكفار ؛ كانت هذه بداية المرحلة التي أعطت الإسلام تفرغاً لنشر الدعوة خارج محيط مكة ، وأمن المسلمون وهم ينشرون دعوتهم من هجوم الكفار وتكيلهم بهم بعد صلح الحديبية ، وكان مجرد التعاقد والتعاقد هو اعتراف بدولة الإيمان ، وهى المسألة التي فطن لها سيدنا أبو بكر رضى الله عنه وقد ظن البعض لأول وهلة أن معاهدة الحديبية كان فيها إهدار لحق المؤمنين ، حتى إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : علام تعطى الدنيا^(١) في ديننا .

هذه المسألة أخذت جدلاً كبيراً كاد يصل إلى أن يصادم المؤمنون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندما رأت أم سلمة رضوان الله عليها خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين من عدم إطاعة ما قاله لهم ، ووجدت الحزن الشديد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : « يا رسول الله لا تحزن . إن القوم مكروبون لأن أملهم أن يطوفوا بالبيت الحرام ، وما هم أراءه الآن على مقربة من البيت ولكنهم

(١) الدنيا : أصلها الدنيا بالهمزة ولكنها خُففت وهى صفة لمحذوف .. أى الحالة الدنيئة الخبيثة .

ممنوعون من الطواف به ؛ إن خير ما تفعله الآن ألا تكلم منهم أحداً ، وتنفذ ما أمرك به الله ؛ فإن فعلت عرفوا أن الأمر عزيمة لا نزاع فيه ، هذا ما حدث . فقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلح الهدى وتحلل من إحرامه وفعل المسلمون مثلما فعل ، وشاءت قدرة الله سبحانه وتعالى قبل أن يعود المؤمنون إلى المدينة ، أن يبين لهم سبب قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلح الحديبية مع ما يبدو ظاهراً وليس حقيقة من أن فيه إجحافاً بالمسلمين .

لقد كان الصلح ينص على أنه إن جاء أحد هارباً من قريش والتجأ إلى المدينة ردوه إلى قريش مرة أخرى . وإن فر أحد بعد إسلامه والتجأ إلى كفار مكة لا يردونه . وقد وجد البعض في هذا إجحافاً وعدم مساواة ، وكان الموقف غاية في الدقة ، وعندما جاء سهيل بن عمرو ليتفاوض على المعاهدة ، وكان على بن أبي طالب رضى الله عنه يكتب عن رسول الله وأمل : هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو . اعترض سهيل قائلاً : لو كنا نؤمن بأنك رسول الله ما حدث بيننا هذا القتال ، ولكن اكتب : هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو . هنا ثار على بن أبي طالب رضوان الله عليه وقال : لا ، لابد أن نكتب هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض سهيل بن عمرو .

وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهي الموقف فنظر إلى على وقال : « يا على اكتب فإن لك مثلها تعطيتها وأنت مضطهد » أي أنه سوف يحدث لك نفس الشيء الذي ترفضه الآن فتقبل ، وكان هذا من علامات النبوة لأن علياً وقف فعلاً هذا الموقف عندما جاءت معاهدة صفين وأراد أن يكتب فيها هذا ما تعاقد عليه على بن أبي طالب أمير المؤمنين فقالوا له : لو كنت أمير المؤمنين ما حاربناك ، اكتب هذا ما تعاقد عليه على بن أبي طالب . وتذكر على بن أبي طالب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اكتب فإن لك مثلها تعطيتها وأنت مضطهد » .

على أن الحق سبحانه وتعالى أراد ألا يدخل المسلمون المدينة إلا وقد صفت نفوسهم دون إحساس بأن منهم من انكسر وأن الآخرين قد انتصروا ، فنزل قول الحق

تبارك وتعالى الذي يزيل من النفوس المرارة : وينزل عليها السكينة والطمأنينة :
﴿ هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ
مَحَلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّيَّرَهُمْ قَتْلُكُمْ مِنْهُمْ
مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَابُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٢٥) [الفتح]

وهكذا أخبر الله المؤمنين بسبب عدم السماح لهم بدخول مكة لأن فيها عددا من
المؤمنين والمؤمنات الذين يكتُمون إيمانهم ، وهؤلاء غير مميزين لأنهم مختلطون بالكفار؛
وليس لهم مكان محدد بحيث يستطيع المؤمنون معرفتهم وتمييزهم ، فلا يتعرضون لهم
في قتالهم داخل مكة ، ولو نشب القتال فعلا لتم قتل عدد كبير من هؤلاء المؤمنين
والمؤمنات المقيمين في مكة بأيدي المؤمنين ، ولكان عارا أن يقتل مؤمن مؤمنة أو مؤمنة .

هنا عرف الصحابة العلة وهي صيانة دم المؤمنين . ول الوقت ذاته نجد أن صلح
الحديبية جعل الدعوة الإسلامية تنتشر في الجزيرة العربية كلها . وقد اعتبره بعض
الصحابة رضوان الله عليهم الفتح الحقيقي للإيمان ، وجاء في ذلك تلك المقولة
المأثورة : « لا فتح في الإسلام بعد فتح الحديبية » ولكن الناس لم ينسح فكرهم إلى
الحكمة مما حدث ، والعباد دائما يعجلون . والله لا يعجل لعجلة عباده حتى يبلغ
الأمر ما أراد . وقد انتشر الإسلام في الجزيرة العربية بالدعوة ، وزاد عدد المسلمين
زيادة كبيرة .

إذن فمراحل الإيمان بدأت بمرحلة التعذيب والاضطهاد ، ثم مرحلة محاولة
الخداع للقضاء على هذا الدين ، ثم المرحلة الثالثة وهي التعاهد والتعاقد . ولقد وُقِّعَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهدده ، ولكن قريشاً نقضت العهد بأن أعادت قبيلة
بنو بكر وهم حلفاؤها على قبيلة خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام
بنو بكر بمهاجمة قبيلة خزاعة وقتلوهم وهم يصلون ، وذهب مندوب قبيلة خزاعة
مستنجدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهاء

المعاهدة التي أبرمت بينه وبين قريش لتتخض قريش العهد وأعد جيشاً لفتح مكة وتطهر البيت الحرام من الأصنام ، وبعد أن تم فتح مكة في العام الثامن الهجري ، أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر بيته من المشركين وأن يعلن أنه لا معاهدة بين الإيمان والكفر .

لقد أراد الله أن يحرر «المكان» وهو أرض الكعبة أولاً ، ثم يحرر «المكين» وهم البشر فلا بد - إذن - أن تطهر الكعبة من الأوثان ، وأن يُمنع المرأة من الطراف حول البيت الحرام ويُمنع المشركون من الوجود في البلد الآمن بالإسلام . وسبق حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع العلاقات وإنهاء المعاهدات ، لكن سياحة الإيمان وحسب الله لخلقهم جميعاً لم يجعله يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع المعاهدة فوراً ، أو أن يقاتل المؤمنون المشركين ويأمروهم فوراً ، لا ، بل منحهم أربعة أشهر لعلهم يفيثون إلى الإسلام وأن يتوبوا إلى بارئهم .

لقد بين سبحانه وتعالى للكافرين أن هذه المدة لن تفيدهم في حريمهم ضد الإسلام ؛ لأنهم غير معجزى الله في الأرض ، أي لن يعجز الله استعدادهم أو مكرهم أو أى شيء يفعلونه خلال هذه الأشهر الأربعة ، فإذا انتهت هذه الأشهر وقعت العقوبة على الكفار إما بالقتل وإما بالحصار ، أو بالترصد ، أو عليهم أن يدبروا أمر حياتهم بالسياحة في الأرض ماداموا قد أصروا على الكفر ؛ لأن حكماً من الله قد نزل بعدم وجود المشركين في هذه البقعة المقدسة .

وأراد الحق سبحانه وتعالى برحمته أن يبقى الباب مفتوحاً للكفار لكي يعودوا إلى منهجه فقال عز وجل :

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (٦)﴾ [التوبة]

وبعد انقضاء مدة الأشهر الأربعة ، إذا استجار بك أحد من المشركين فأجره ، ونحن نعلم في اللغة العربية أن «إن» الشرطية لا تدخل إلا على فعل ولا تدخل على

اسم أبداً ، فتقول : إن قام زيد قام عمرو ، وأما «إن» في قوله تعالى :

﴿ إِنَّمَا أَهْلَتُهُمْ إِلَّا لِلَّهِمْ وَلَدَتْهُمْ ﴾ [المجادلة : ٢]

فهذه ليست «إن» الشرطية ، ولكنها «إن النافية» وهي مع «إلا» التي بعدها لإفادة التأكيد والقصر ، أى قصر الأم على الوالدة ، إلا أنه من بلاغة إعجاز القرآن الكريم جاء بعد «إن» الشرطية اسم في قوله تعالى :

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ [التوبة : ٦]

وكان القياس أن يقال : «إن استجار بك أحد المشركين فأجره» ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى جاء به «أحد» بعد «إن» في أول الكلام ، ولذلك فعندما نعرب كلمة «أحد» في الآية الكريمة السابقة نعربها فاعلاً ونقدر له فعلة من جنس المتأخر ، والتقدير هو : وإن استجارك أحد من المشركين فأجره .

ولماذا هذه اللفظة من القرآن الكريم ؟ نقول : إن هناك مستجيراً وهنا طلب استجارة ، فهل الاستجارة عرف بها المستجير ، أم عرفت الاستجارة منه ؟ .

وأقول : لغرض أن واحداً من المؤمنين قد جلس على الحدود قرب أماكن الكفار ، ثم سمع صوتاً يقول : أنا مستجير بمحمد ، ومستجير بالمؤمنين ، ومن بعد ذلك ظهر المستجير بجسده أمام المؤمنين ، هنا تكون الاستجارة قد سبقت ظهور المستجير ، وكان الأذن هو الذى استجيرت أولاً ثم رأت العين جسد هذا المستجير ، وقد يختلف الأمر ، فيظهر المستجير أولاً ، ثم يصرخ طالباً الأمان والاستجارة ، وبذلك تكون العين قد رأت أولاً ثم سمعت الأذن طلب الاستجارة نائياً .

وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبينها إلى أهمية الالتفات إلى صدق الاستجارة ، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يصرخ المستجير أولاً ، ويظهر من بعد ذلك ، ولا بد أن يأخذ المؤمن حذره حتى لا يتقلب عليه المستجير أو يكون قد خدعه بطلب الاستجارة .

والاستجارة تعنى طلب الجوار والحماية ، ولهذا فعادة ما يكون المستجير ضعيفاً

لا يقدر على حماية نفسه . وحين يستجير إنسان بآخر في مثل تلك الظروف ، فعلى المجير أن يملك الفطنة ليتعرف على الهدف من الاستجارة ؛ أهى استجارة لمجرد تطويل أمد البقاء على الكفر ؟ أم هى رغبة فى معرفة أسس الإيمان كما وردت فى كتاب الله تعالى ، أو أنه يريد أن يسمع حكم الله على الكفار فى سورة براءة . أو يريد أن يسمع كلام الله بها يقذف فى قلبه الإيمان ، أو أنه يريد أن يسمع شيئاً فيما يطلب فيه الدليل ، أو يسمع كلام الله فيما يرد عليه الشبهة ؟ .

إن فطنة المؤمن يجب أن تتسع لتفسير أغوار المستجير ، وطلب الجوار أو الاستجارة كان معروفاً عند العرب . فإذا استجار شخص بغيره فعليه أن يحبره ، وهذا دليل على شهامته . وإذا كان الإيمان قد فرض على المسلمين إجارة من يطلب الجوار ، فهذا دليل على قوة الإيمان وعظمته وسماحته ، ولعل خيرة الإيمان الفطرى فى نفس الكفار قد استيقظت وتطلب معرفة قواعد الإسلام .

إن على السوالى أو أى واحد من المسلمين أن يحبر المستجير ، ولماذا لا نسمعه ونتكلم معه عليه يؤمن . ويدخل حظيرة الإسلام وفى الإسلام يحبر الوالى أو أى واحد من المسلمين ؛ لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم ولا يوجد دم سيد ودم عبد ، ولا دم شريف ودم رخيص ؛ وإنما يسمى بدمتهم أديانهم ، ولذلك إذا أجاز أى مسلم إنساناً غير مسلم أو إنساناً كافراً يحار من جميع المسلمين ؛ حتى العصى الذى لم يبلغ الحلم وحتى المجنون الذى لا يعقل . لهذا أولئك أن يحبر بشرط أن يوافق الوالى أو المسلمون على ذلك . لماذا ؟ لأننا نأخذ على الكفر أنه يشتر بالتعاقد ويتناسى المروءة ، فلا بد أن نتمسك نحن المؤمنين بالعهد ، فإذا استجار أحد من الكفار فلا بد أن نفى بالعهد .

ولكن كيف يكون للعصى والمجنون حق الإجارة ؟ نقول : إن العصى من المؤمنين انتفع بالإسلام لأنه تمت تربيته تربية إيمانية وفقاً لنهج الله وشأ فى نسوه قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنِيهِمَا كَمَا رَّبِّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤]

بل إن الإسلام يعطى التربية الإيمانية للابن حتى قبل الحمل ، فيأمر الأب أن يختار الأم ذات الدين لتكون وعاء صالحاً ، ويأمر الأم أن تختار الرجل المتدين ليكون أباً صالحاً .

إذن فالإسلام يخدم الصبي قبل أن يولد باختيار الأب الصالح والأم الصالحة ، ويخدمه بعد أن يولد بتربيته التربية الإسلامية السليمة ، وعلى ذلك فالصبي قد استفاد بكل هذه القيم من الإسلام ، والذي بلغنا منهج الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن هنا فالتربية الإسلامية لنا جميعاً ؛ لذلك يجب علينا أن نرد التحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن المؤمنين تنكحاً دماؤهم ويسمى بذمتهم أدناهم . فلما أن صبياً أعطى الأمان لكافر جاء ليسمع كلام الله ؛ قبلت منه هذه الإجارة أو هذا الأمان ، ذلك أن الصبي استضاد من تربية إسلامية جاء بها المنهج المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستفاد من أمه التي تحملت حملة وآلام وضعه ، ولولا أن الإسلام حمى النفس حين توجد في الرحم لأمكن للمرأة حين ينمى بها الحمل أن تجهض نفسها أو أن تطرح الصبي بعيداً ، ولكن الإسلام حمى الطفل وهو في بطن أمه ، وحماه حتى تكتمل رضاعته ، وتمثل الأم المسلمة لكل أحكام الإسلام :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]

لقد احترم الإسلام الطفل ، وسانده ، وطلب من الأب والأم أن يحسنا تسمية أولادهما وأن يحسنا تربيتهما .

وقبل أن يوجد هذا الطفل في رحم أمه حماء الإسلام - كما قلنا - بأن أمر الرجل أن يختار الأم الصالحة ؛ لتكون وعاء صالحاً ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : فيما يرويه عنه أبو حاتم المزني قال :

«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض

وفساد كبير» قالوا يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات^(١).

وكذلك قال صلى الله عليه وسلم : في حديث له :

«فاظفر بذات الدين تربت يداك» .

والحديث فيها يرويه عنه أبو هريرة رضى الله عنه يقول : قال صلى الله عليه وسلم «تتكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك»^(٢).

فإذا كان الإسلام قد أحترم هذا الصبي في كل حقوقه ، ألا يحترمه المسلمون ؟ .

وقد يقال إن الصبي منتفع بالإسلام ، أما المجنون فلا عقل له حتى إن الله عز وجل قد أعفاه من التكليف ، ونقول : انظروا إلى المجنون بالنسبة لأصحاب العقول ، صاحب العقل قصارى ما يصل إليه أن تكون كلمته نافذة لا يعترض عليه أحد ، وأن يقول ما يريد ولا يحاسبه أحد ، أما المجنون فهو يصل إلى هذا ؛ لأنه إن قال قولاً فلا أحد يعترض عليه ، وإن فعل فعلاً غير لائق فلا أحد يحاسبه ، بل إنه سبحانه وتعالى لا يحاسب يوم القيامة .

إذن فالمجنون قد أخذ حظاً أكثر مما يأخذه العقلاء ، وصار جنونه حماية وحصانة له إن قال كلمة الحق التي قد تؤذى ذوي النفوذ فلا يعاقبه أحد ، ويكفى أن يقال إنه مجنون حتى يعفى من العقاب ، ورب كلمة حق واحدة تصدر من مجنون ؛ تكون أرجع عند الله عز وجل من أصحاب عقول كثيرة ظلوا طوال حياتهم بنافقون ويكذبون ويفعلون ما يغضب الله .

(١) أخرجه الترمذى في سننه .

(٢) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه .

إذن فهناك مهمة في الحياة قد يؤديها المجنون ولا يؤديها العاقل ، لأن بعض الناس يعتقد أنه إذا سلب الله أحد البشر شيئاً فإنه يميز عنه الآخرين ، نقول : لا ، لأن عدل الله بآبى إلا أن يعرضه ، ولذلك تجدد من فقد عينيه يجعل الله عز وجل عيون الناس في خدمته ؛ هذا يأخذ بيده ؛ وهذا يقوده في الطريق ، وهذا يحضر له الطعام والشراب ، وهذا يسقيه ... إلخ

وإن كان الإنسان أخرج مثلاً ، تجدد هذا يعاونه ، وهذا يأخذه معه في سيارته ، وقد تقف له سيارة أجرة تأخذه إلى حيث يريد . بينما يقضي السليم الساعات يبحث عن سيارة الأجرة بلا فائدة . بل إنك إن نظرت إلى الفقير تجد أن الله قد جعل له عدداً من الأغنياء في خدمته ، فغلان يحرث ويعزق ويعطيه الله خير الزراعة لبيعه ويفيض منه على الفقير ، وآخر يصنع ويتعب ويشقى ليعطى بعضاً من دخله للفقير ، بل إنه يشقى مرة أخرى ليعثر على الفقير حقاً ليعطيه بعضاً من ماله ، والفقير بالفعل يستحق أن يأخذ شريطة ألا يكون مدعياً للفقير . فما دام قد قبل حكم الله بالفقر والعجز ، يوضح له ربه : لقد رضيت بأنى أعجزتك ، فخذ من قدرة الأغنياء ما يعينك في حياتك ، فهذا مُلْكٌ كَوْنِي له نظام ، وأقول ذلك حتى تفهم أن الغنى والفقير ، والصحة والمرض ، والقوة والضعف ، إنما هي أغيار ، ولذلك لا أحد يضمن غنًاه ، وعلى الواحد منا إن كان قادراً أن يعطى الفقير ، حتى إذا ضاع منا المال وجدنا من يعطينا ، وأن نساعد المريض ، حتى إذا مرضنا وجدنا من يساعدنا ، وأن نكون في خدمة الناس وقت شدتهم حتى يكونوا في خدمتنا وقت شدتنا . وفي نفس الوقت حين ترى من حرمة الله من البصر يجب علينا أن نشكر نعمة الله علينا ، ولو رأينا إنساناً يعاني في مشيه تنبهنا إلى نعمة الله في أن أعطانا قدرة المشي .

ومكنا فالإنسان لا يتنبه إلى النعمة إلا إذا رأى من هو محروم منها . وكذلك أراد الحق أن يرضى كل ذى آفة قبل آفته ولم يتمرد عليها ؛ لذلك يفيض عليه بالخير . إذن فكل إنسان أسلم يستفيد من الإسلام حتى الصبي والمجنون استفاداً من

الإسلام . وكذلك فلا بد أن نرد التحية لمن بلغنا هذا المنهج الذي أعطانا الحماية ،
فتقرأ المنهج ونعمل به .

وحين تستقرى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نجده يرد جميل كل من
ساعده ، ومثال ذلك حليلة السعدية التي نالت شرف إرضاعه صلى الله عليه وسلم
وهو صغير ، ثم أكرمها الرسول هي وأسرمتها بعد أن صار نبيا .

ثم ألم يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليطلب النصير له في
تبليغ الدعوة بعد وفاة خديجة رضى الله عنها و وفاة عمه أبى طالب ، وعز عليه النصير
وفكر في العودة إلى مكة ، والشمس من يجبره حين يدخلها فأجازه واحد من الكفار هو
المطعم بن عدي ، فإذا كان كافراً قد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعو
لمحاربة الكفر ؟ أفلا نجبر واحداً من الكفار لنرد التحية بخبر منها ؟

وإذا كان واحد من الكفار قد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فلا بد
أن يرد المؤمنون كلهم التحية بأن يجبروا من يستجبرهم من الكفار . وبعد أن يجبر
المسلمون من استجذبهم من الكفار على أن يسمعوه كلام الله . وبعد ذلك هناك
أحد أمرين إما أن يعلن الكافر الإيمان ، وفي هذه الحالة أصبح من المؤمنين ، وإما أن
يصر على كفره وعناده ، وفي هذه الحالة يصبح على المسلمين مسئولية أن يبلغوه مأمته ،
وذلك بأن يساعدوه على الوصول إلى المكان الذي يصبح آمناً فيه على نفسه وماله ،
وبعد أن يبلغ مأمته ويسمع كلام الله فليس على المسلمين أن يطلقوا سراحه كما كان
الأمر من قبل : ﴿ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة : ٥]

لا ، بل على المسلمين أن يبلغوه مأمته ، ثم يتفنون فيه حكم الله إما أسراً ، وإما
حصاراً ، أو قتلاً ؛ حسب الحكم النازل من الله . وعلة تأمين الكافر هي أنه من قوم لا
يعلمون حسيباً قال الله تعالى :

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

[التوبة : ١٠]

إذن فالإيمان ليس بالفطرة فقط ؛ لأن العلم له وسائل كثيرة ؛ علم بالفطرة ، وعلم بالاكْتِسَاب ، ومرة تكون أداة العلم الأذن ، ومرة بالعين ، ومرة بالعقل ، والمعلومات كلها تنشأ عند الإنسان إما بالأذن مما يسمع ، وإما بالعين مما يرى ، ثم بعد ذلك تستقر المعاني في نفس الإنسان .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ [النحل : ٧٨]

وهكذا حدد لنا القرآن الكريم وسائل العلم بالسمع والبصر ، فإذا استقرت هذه المعلومات في الفؤاد ، لأنه الشيء يحفظ كل القضايا العقلية والفكرية . وإذا كان الإنسان يسمع ولا ينفقه شيئاً فهو لا يعلم .

إذن فالمستجير جاء ليطلب وسائل العلم وأدلة الإيمان ؛ وعذره أنه لا يعلم .
وعلمنا أن نحسن الظن وأن نعتبر المستجير طالب علم بالحقيقة ، ويريد أن يأخذ أدلة الإيمان .

ثم يعود الحق سبحانه وتعالى إلى مسألة العهد فيقول :

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ
اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتَضَا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾

أى لقد جريتم العهود مع المشركين ، وفي كل مرة يعاهدونكم ينقضون عهدهم ، وقد نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاهدة الحديبية ، إذن فالله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أننا يجب ألا نأمن لعهود المشركين لأنهم لا يحفظون